四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

七國攷卷十六

詳校官編修臣裴　謙

編修臣程嘉謨覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官助教臣汪錫魁

謄録監生臣李大任

七國攷卷六

明 董說 撰

秦羣禮

改元

更元 史記秦惠文王十四年更為元年又十四年而卒 先是魏惠王三十六年改稱元年后十一年而秦惠王復改元 按周文王改元矣尚書運期授注云周文王以戊午蔀二十九年受命受命之月己是季秋至明年乃改元書序云惟十有二年武

王伐殷注云本文王受命而數之是年入戊午蔀四十歲矣以歷欢之入戊午蔀二十九年歲在戊午其年殷九月二十五日得甲子明年乃改元則元年歲在己未是得赤雀之命后年改元之驗也武成正義云文王斷虞芮之訟諸侯歸之改稱元年王應麟曰諸侯自于其國各稱元年是已之所稱容或中年得改

正朔

閏月　秦別紀宣公初志閏月咸陽記云宣公閏月天

時定矣獻公為市人志和矣

十月為歲首 秦紀昭王四十二年先書十月次書九月四十八年先書十月次書正月五十年先書十月次書十二月次書二月呂不韋春秋季秋紀亦書合諸侯制百縣為來歲受朔日與諸侯所稅於民輕重之法則自昭王以來用十月為歲首久矣特始皇定為制耳

朝會

設九賓 史記趙使相如獻璧於秦謂秦王曰和氏璧

天下所共傳寶也趙王恐不敢不獻趙王送璧時齋戒五日今大王亦宜齋戒五日設九賓於廷臣乃敢上璧秦王齋五日後乃設九賓於廷韋昭曰九賓即周禮九儀索隱曰周禮大行人别九賓謂九服之賓客也列士傳云設九牢也劉伯莊云九賓若周王大備之禮天子臨軒九服同會秦何得有九賓但亦陳設車輅文物耳又荆軻獻督亢之地圖秦王聞之大喜乃朝服設九賓

朝天子　孝公二十年使公子少官率師會諸侯逢澤

朝天子

來朝　史記惠文君元年楚韓趙蜀人來朝三年韓魏太子來朝武王四年魏太子來朝昭襄王五年魏王來朝應亭十年楚懷王入朝秦秦留之十七年城陽君入朝及東周君來朝二十九年周君來五十三年天下來賓韓王入韓魏委國聽令凡七國朝會聘享燕饗貢獻見諸傳紀者不可勝述每存一二附於群禮蓋余非為記事之書也

聘享

通聘享之禮　秦襄公以兵送周平王平王封襄公為諸侯賜之岐以西之地曰戎無道侵奪我岐豐之地秦能攻逐戎即有其地與誓封爵之襄公於是始國與諸侯通使聘享之禮

遺女樂　繆公以女樂二八遺戎王戎王受而說之終年不還抱朴子云秦惠王以美女五人與蜀王

歸襚　左傳秦人來歸僖公之襚禮也杜預曰秦慕諸夏欲通敬於魯因有翟泉之盟故追贈僖公并及成風

本非魯方嶽同盟無相赴弔之制故不訊其後而以接好為禮

朝賀

天子賀　繆公三十七年秦用由余謀伐戎王益國十二開地千里遂伯西戎天子使召公過賀繆公以金鼓

孝公二年天子致胙十九年天子致伯惠文王二年天子賀四年天子致文武胙

諸侯賀　孝公二十年諸侯畢賀

以鴈賀　說苑秦繆公得百里奚公孫友歸取鴈以賀

冠禮

王冠　惠文三年王冠昭襄王三年王冠

昏禮

嫁女弟　襄公元年以女弟繆嬴為豐王妻或曰周無豐王鬬本作幽王蓋幽豐字相近而又適其時作幽似矣然以余推之果為幽王所娶當云以女弟繆嬴為幽王后夫守無義此是戎狄之君僭稱王號耳且幽王娶

中后豈得有繆嬴耶

嫁宗女　繆公十五年晉使太子圉為質於秦秦妻子圉以宗女

再嫁宗女　繆公二十三年晉惠公卒子圉立為君秦怨圉亡去乃迎晉公子重耳於楚而妻以故子圉妻

蠻夷尚女　後漢書云秦惠王并巴中以巴氏為蠻夷君長世代尚秦女其人爵比不更有罪得以爵除

宗室

軍功屬籍　秦法宗室非有軍功不得為屬籍見史記

貢獻

獻夜光之璧　國策張儀為秦破從連衡說楚王楚王遣車乗獻夜光之璧於秦王

獻長人　蜀王本紀秦昭襄王時宕渠郡獻長人二十五丈六尺

燕饗

饋七牢　繆公生得晉君既而與盟許歸之更舍上舍

而饋之七牢賈逵曰諸侯雍餼七牢牛一羊一豕一爲一牢也

賞賜

賜食物　范雎傳秦昭王下令國中有敢言鄭安平事者以其罪罪之而加賜相國應侯食物日益厚以順適其意

賜田宅　樗甘傳秦封甘羅爲上卿復以始甘茂田宅賜之

賜爵 史記秦王閒趙食道絶王自之河内賜民爵各一級

謚法 稱號附

君謚

莊 秦仲子以伐西戎為大夫謚莊公秦自栢翳始封歷非子秦侯公伯秦仲皆無謚至莊公始

襄 莊公子以禦戎封為侯遂謚襄公

文 襄公子謚文公

寧 文公孫謚寧公

武 寧公長子謚武公

惠 戰國惠文君子謚武王一曰謚悼武

德 武子弟謚德公

宣 德公子謚宣公

成 宣公弟謚成公

穆 成公弟任好謚穆公

康 任好子謚康公

共 罃子謚共公

和 桓 和子謚桓公

景 罃子謚景公

哀 后子謚哀公

惠 哀公孫謚惠公

簡 公子謚簡公

悼 惠公子謚悼公

厲共 悼公子謚厲共公

躁 厲共公子諡躁公

懷 躁公弟被圍自殺諡懷公

靈 懷公孫諡靈公

簡 懷公子名悼子諡簡公索隱曰簡公懷公子靈公季父始皇本紀云靈公生簡公誤也

獻 靈公子師隰諡獻公

孝 獻公子渠梁諡孝公

惠文 孝公子諡惠文正名駟

昭襄 武王弟稷諡昭襄王

孝文 昭襄王子柱諡孝文王

莊襄 孝文王子楚諡莊襄王其子政立為始皇帝除諡法

后諡

穆 秦穆公夫人諡穆姬史記作繆王圻曰穆姬晉女也在晉曰伯姬伯為長女也在秦曰穆姬從夫之諡也嫁於小國則不從夫之諡如紀伯姬郕伯姬潞伯姬是也次國亦不從夫之諡如文姜聲姜出姜齊姜是也其有叔姬者各據本國次序也五經通義曰婦人以隨從為義夫貴於朝婦貴於室故得蒙夫之諡又曰夫人無爵故無諡

太子謚　靖（文公太子謚靖公）夷（哀公太子謚夷）昭（懷公太子謚昭）悼（昭襄太子謚悼）

杜佑曰周制士冠禮云天子之元子士也士無謚故知太子無謚王折曰太子無所施行不得設謚

無謚　出子（宣公少子被弒號出子惠公子被弒號出子應劭曰秦之出子無謚之號也按通鑑作出公胡三省云出非謚也以其失國出死故曰出子）

仲　秦風車鄰美秦仲也孔氏曰秦仲以號配國者附庸未得爵命無謚可稱

公　莊公襄公文公寧公德公文公宣公成公穆公康公共公桓公景公哀公惠公悼公厲共公躁公懷公靈公

簡公獻公孝公

王　惠文王昭襄王孝文王莊襄王

帝　秦昭王十九年齊王為東帝秦昭王為西帝二月復去帝為王

君　應劭云秦惠文王初稱君後稱王

太后　事物攷云秦昭王母芈氏號宣太后太后之號始於此也

田齊羣禮

朝會

朝天子　通鑑周烈王六年齊威王來朝是時周室微弱諸侯莫朝而齊獨朝之天下以此益賢威王

朝秦　史記齊王建二十八年王入朝秦秦王政置酒咸陽

來朝　宣王二年三晉之王皆因田嬰朝齊王於博望

闕而去湣王三十八年西侵三晉欲以并周室為天子

泗上諸侯鄒魯之君皆稱臣來朝

昏禮

迎婦　湣王四年迎婦於秦

納后　山東志齊閔王出遊東郭百姓盡觀宿瘤采桑如故王問而賢之將載後車女曰貞女一禮不備雖死不從於是使使者加金百鎰往聘迎之以宿瘤為后又鍾離春齊無鹽邑之女齊宣王之后也醜嫁不售宣王聞其賢納以為后

燕饗

太牢　顔斶與齊王游食必太牢出必乘車

貢獻

獻玉珥　韓子薛公相齊威王夫人死中有十孺子皆貴於王於是為十玉珥而美其一獻之王以賜十孺子明日視美珥之所在而勸王以為夫人

獻鵠　魏文侯使舍人毋擇獻鵠於齊見說苑

賞賜

賜車劒　國策齊王遂孟嘗君梁王虛上位遣使者黄金百斤車百乘往聘孟嘗君孟嘗君不往也齊王聞之君臣恐懼遣太傅齎黄金千斤文車二駟服劒一封書謝孟嘗君

賜牛酒　史記田單為齊相觧裘衣寒者王欲因以為已善乃賜單牛酒嘉其行

賜第　宣王喜文學游説之士自如騶衍淳于髠田駢接予愼到環淵之徒七十六人皆賜列第為上大夫

威王三賞 國策齊威王下令羣臣能面刺寡人者受上賞上書諫寡人者受中賞能謗譏寡人於市朝聞寡人之耳者受下賞

謚法

君謚 桓 齊侯田和莊子之子號太公和子午謚桓公 威 午子因齊僭稱王謚威王 宣 因齊子辟彊謚宣王 湣 辟彊子地謚湣王一作閔 襄 地子法章謚襄王法章子建滅於秦無謚也 按戰國無臣謚或者以威王少子田嬰謚靖郭君嬰子田文謚孟嘗君失其實矣馮驩曰孟嘗君客我死而后謚生

而稱之乎獨怪王圻續文獻通攷靖郭孟嘗並載諡法又不能張正義之是折索隱之非兩存牴牾之說何無主之甚也右諡法

子 文子桓子武子成子襄子莊子

公 莊子子田和號田太公田齊未嘗稱侯

王 威王二十六年稱王宣王湣王襄王王建余按齊威王二十六年周顯王十六年盖田齊最先王韓宣惠王十一年周顯王四十七年趙武靈王元年周顯王四

十四年燕易王元年周顯王三十七年魏襄王元年周顯王三十五年秦惠文王元年周顯王三十二年先齊而王者獨楚武王耳

帝　湣王三十六年齊王為東帝秦昭王為西帝蘇代自燕來說齊於是齊去帝復為王秦亦去帝蓋稱帝者二月

楚羣禮

朝會

商人見君　韓詩外傳楚國之法商人欲見君者必有大獻重質然後得見

聘享

獻天子　史記楚成王惲元年初即位布德施惠結舊好於諸侯使人獻天子天子胙曰鎮爾南方夷狄之亂無侵中國於是楚地千里

宗廟

廟堂圖畫　楚辭天問序云屈原放逐憂心愁悴彷徨山澤經歷陵陸仰天嘆息見楚先王之廟及公卿祠堂圖畫天地山川神靈及古聖賢怪物所行事周流罷倦休息其下仰視圖畫因書其壁呵而問之以泄憤懣據此楚廟有圖畫如周之明堂也

祭典　國語屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之曰祭我必以芰及祥宗老將薦芰屈建命去之宗老曰夫子屬

之子木曰不然夫子承楚國之政其法刑在民心而藏在王府上之可以比先王下之可以訓後世雖微楚國諸侯莫不譽其祭典有之曰國君有牛享大夫有羊饋士有豚犬之奠庶人有魚炙之薦籩豆脯醢則上下共之不羞珍異不陳庶侈夫子不以其私欲干楚國之典

養老

國老　說苑楚王賜虞丘子釆地三百號曰國老或作賜菜

田三百號曰國老　按禮記王制曰有虞氏養國老於上庠養庶

老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於左學養庶老於右學周人養國老於東膠養庶老於虞庠正義皇氏云人君養老有四一養老更二子孫死難養其父祖三養致仕之老四養庶人之老蔡邕月令章句云三老國老也五更庶老也

禮賢

金幣聘士　韓詩外傳楚莊王使使齎金百斤聘北郭先生又楚襄王遣使以金千斤白璧百雙聘莊子以為

相孔叢子楚王使使奉金幣聘夫子

昏禮

迎婦　懷王二十四年倍齊而合秦秦昭王初立乃厚賂於楚楚往迎婦

自娶太子婦　平王二年使費無忌如秦為太子建取婦婦好來未至無忌先歸說平王曰秦女好可自娶為太子更求平王聽之卒自娶秦女生熊珍更為太子娶

宗室

三姓譜屬　離騷注云楚三閭之職掌王族三姓曰昭屈景屈原序其譜屬率其賢良以厲國士蓋楚官多用同姓故譜屬最重也

貢獻

獻樂　楚策有獻不死之藥於荊王者

獻魚　新序楚人有獻魚於王者曰今日漁獲食之不盡賣之不售棄之又惜故來獻也

獻鶴　史記齊王使淳于髡獻鶴於楚韓詩外傳作獻

鴻

獻珥　國策楚王后死未立后也謂昭魚曰公何不請立后昭魚因買五雙珥令其一善而獻之王明日視善珥所在請立之

燕饗

饗鄰國公子　楚成王三十五年晉公子重耳過楚成王以諸侯客禮饗而厚送之於秦

饗鄰大夫　左傳晉郤至如楚聘且涖盟楚子享之子

反相為地室而縣馬郤至將登金奏作於下驚而走出

觴諸侯　說苑楚莊王為五仞之臺而觴諸侯昭二年

楚靈王享昭公於新臺好以大屈既而悔之

賜羣臣酒　楚史檮杌莊王賜羣臣酒日暮酒酣燭滅

有引婦人之衣者

朝設脯糗　楚語云昔鬭子文三舍令尹無一日之積

恤民之故也成王聞子文之朝不及夕也於是乎每朝

設脯一束糗一筐以享子文至於今令尹秩之

賞賜

賜田　宋玉小言賦云楚襄王既登陽雲之臺命諸大夫景差唐勒宋玉等並作大言賦卒而宋玉受賞有作小言賦王曰善賜雲夢田國策云昭王反郢蒙穀不受遂自棄於磨山之中至今無冒注謂子孫雖有罪不冒法也又楚有賞田見左傳

賜地　孝烈王元年以黃歇為相封為春申君賜淮北地十二縣后十五載黃歇言之楚王曰淮北地邊齊其

事急請以為郡便因并獻淮北十二縣請封於江東攷烈王許之春申君因城故吳墟以自為都邑又襄王封莊辛淮北之地

謚法 稱號附

君謚　武 熊通弑兄蚡冒之子代立謚武王　文 熊通子熊貲謚文王　成 熊貲子熊惲為太子商臣所弑謚成王　穆 熊惲子商臣弑父代立謚穆王　莊 商臣子侶謚莊王　共 侶子審謚共王　康 審子招謚康王　靈 招子圍謚靈王　平 審子棄疾改名熊居謚平王　昭 熊居子珍謚昭王　惠 珍子章謚惠王　簡 章子中謚簡王　聲 中子當謚聲王　悼 當子類謚悼王　肅 類子臧謚肅王　宣 臧子熊良

夫諡宣王　威良夫子熊商諡威王　懷熊商子熊槐諡懷王　頃襄熊槐子横諡頃襄王　攷烈横子熊元諡考烈王　幽元子悍諡幽王一云名悍　哀悍弟猶諡哀王

無諡文王熊貲子熊囏是為杜敖無諡康王子員是為郟敖無諡哀王猶庶兄負芻殺猶自立滅於秦無諡

按楚自熊繹始封至十七世武王而有諡荊蠻之俗積久乃變也按史記楚武王三十五年楚伐隨謂隨請王室尊吾號王室不聽熊通怒曰我自尊耳乃自立為武王生以為號死以為諡矣左傳商臣以宮甲圍成王請食熊蹯而死不聽丁未王縊諡之曰靈不瞑曰成

乃瞑共王疾告大夫曰不穀不德少主社稷生十年而喪先君未及習師保之教訓而膺受多福是以不得而亡師於鄢以辱社稷為大夫憂其弘多矣若以大夫之靈獲保首領以没於地惟是春秋窀穸之事所以從先君於禰廟者請為靈若厲大夫擇焉莫對及五命乃許秋共公卒子囊謀謚大夫曰君有命矣子囊曰君命以共若之何毁也赫赫楚國而君臨之撫有蠻夷奄征南海以屬諸夏而知其過可不謂共乎請謚之共大夫從

之是以知楚國謚法之重也若夫杜敖無謚郏敖無謚則不得其鮮矣右謚法

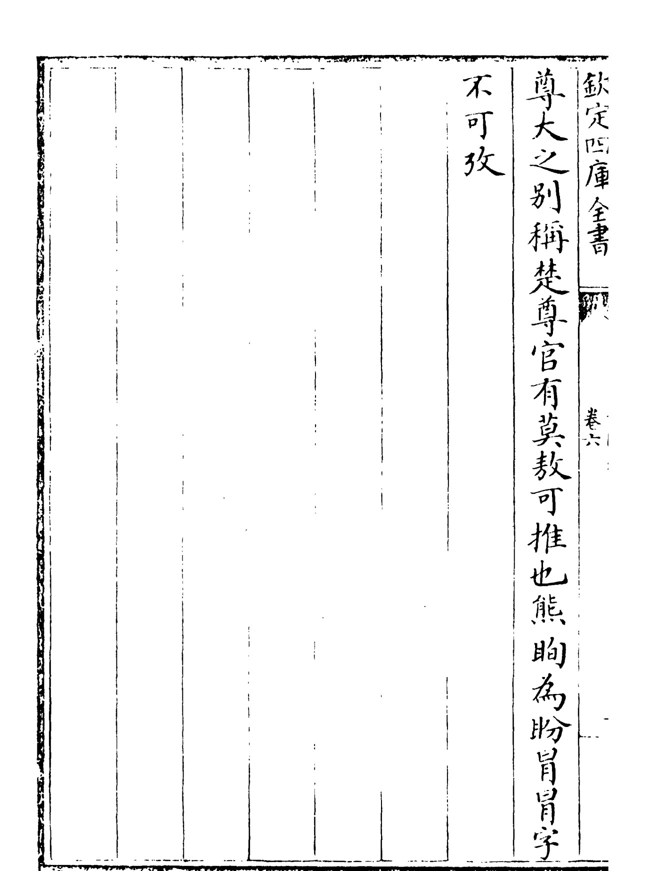
子 熊繹熊艾熊黚熊勝熊揚熊渠熊渠稱王已而復去王稱子熊摯紅熊延熊勇熊嚴熊霜熊狗熊咢熊儀是為若敖熊坎是為霄敖熊眴是為蚡冒典略云楚自熊繹至蚡冒並稱楚子

王 蚡冒弟為武王武王之後文王成王穆王莊王共王康王靈王平王昭王惠王簡王聲王悼王肅王宣王威王懷王頃襄王攷烈王幽王哀王王負芻按熊繹當

周成王之時舉文武勤勞之后嗣而封熊繹於楚蠻封以子男之田稱楚子當周夷王之時王室微諸侯或不朝相伐熊渠甚得江漢間民和乃興兵伐庸陽粤至於鄂熊渠曰我蠻夷也不與中國之號謚乃立其長子康為句亶王中子紅為鄂王少子執疵為越章王及周厲王之時暴虐熊渠畏其伐楚亦去其王及熊通立三十五年伐隨隨曰我無罪楚曰我蠻夷也今諸侯皆為叛相侵或相殺我有敝甲欲以觀中國之政請王室尊吾

號隨人為之周請尊楚王室不聽還報楚三十七年楚熊通怒曰吾先鬻熊文王之師也早終成王王舉我先公乃以子男田令居楚蠻夷皆率服而王不加位我自尊耳乃自立為武王盖周桓王十六年也穀梁傳曰吳楚之君不書葬辟其號也謂辟其稱王之號也

敖　楚熊儀為若敖熊坎為霄敖或作若敖文王子熊囏為杜敖康王子員為郟敖棄疾即位葬子干於訾實訾敖杜預曰不成君無號謚者楚皆謂之敖余按敖者楚國

尊大之别稱楚尊官有莫敖可推也熊朐爲盼胃胃字不可攷

趙　禮

朝會

大朝　武靈王十九年春正月大朝信宮二十七年五月大朝於東宮見史記

羣臣宗室之禮　惠文王立四年朝羣臣安陽君亦來朝主父令王聽朝而自從旁觀窺羣臣宗室之禮

大備　悼襄王元年大備正義曰謂行大備之禮也

宗廟

廟見　武靈王十六年五月大朝東宮傳國於何王廟見禮畢出臨朝

養老

三老　武靈年少未能聽政置慱聞師三人左右司過三人及聽政先問先王貴臣肥義加其秩國三老年八十月致其禮

慶賞

置酒脯　惠文王三年主父滅中山還其王於膚施起

靈壽北地方從代道大通還歸行賞大赦置酒酺五日

按漢書音義云漢律三人已上無故羣飲罰金四兩恩

詔橫賜得令聚會飲食五日酺布也言天子布恩於天

下

貢獻

獻雀　孔叢子邯鄲之民以正月旦獻雀於趙王而綴

以五采

獻鳩　列子邯鄲之人以正月之旦獻鳩於簡子簡子

大悅厚賞之

賞賜

賜田　趙簡子疾五日不知人扁鵲視之曰不出三日疾有間居二日半簡子寤董安于以扁鵲言告簡子賜扁鵲田萬畆

賜衣　烈侯好音欲賜鄭歌者槍石二人田各萬畆相國公仲不與乃進牛畜荀欣徐越三人烈侯說止歌者田官三人賜相國衣一襲注單複具為一襲

賜金　肅侯游大陵出於鹿門大戊午扣馬曰耕事方急一日不作百日不食肅侯下車謝賜大戊午金百鎰

見桓譚論

賜冠帶　國策武靈王立周紹為王子傅又賜周紹胡服衣冠具帶黃金師比注具帶帶飾之備也猶具劍

賜璧　虞卿者游說之士躡屩擔簦說趙孝成王一見賜黃金百鎰白璧一雙

賜湯沐邑　信陵君傳公子留趙趙王以鄗為公子湯

沐邑

諡法 稱號附

君諡 烈趙侯籍趙獻子浣之子諡烈侯 武烈侯弟諡武侯 敬烈侯子章諡敬侯 成章子種諡成侯 肅成侯子言諡肅侯 武靈肅侯子諡武靈王 惠文武靈王子何諡惠文王 孝成何子丹諡孝成王 悼襄丹子偃諡悼襄王 幽繆偃子遷諡幽繆王徐廣曰王遷無諡今獨此稱幽繆主者蓋秦滅趙之後人臣竊追諡之遷子嘉為代王滅於秦無諡

后諡 武靈王納吳侯之女娃嬴是為孟姚有寵卒諡惠后 右諡法

子　史記趙武卒謚為文子文子生景叔景叔卒生趙鞅立是為簡子簡子卒毋卹立是為襄子又曰襄子弟桓子
侯　襄子卒趙浣立是為獻侯獻侯卒子烈侯籍立烈侯卒太子章立是為敬侯敬侯子種立是為成侯成侯子語立是為肅侯
王　肅侯卒子武靈王立按武靈王八年五國相王趙獨否曰無其實敢處其名乎令國人謂已曰君及惠文王立武靈又自號為主父不知何時稱王也惠文王卒

太子丹立是為孝成王孝成王卒子偃立是為悼襄王悼襄王卒子遷立是為幽繆王趙武靈王元年周顯王四十四年

君　見上按靈王能矯五國之非然趙侯爵稱侯可也今稱君亦無義沈羽云三晉本大夫而為諸侯者故多稱主君梁王觴諸侯於范臺魯君曰主君之尊儀狄之酒也見國策韓昭侯三日不朝大夫諫曰主君玩國甚矣見典論

父　武靈王自號主父一曰君二曰父甚奇

孟　通鑑豫讓漆身為癘吞炭為啞行乞於市其妻不識也行見其友其友識之為之泣曰以子之才臣事趙孟必得近幸胡三省云自春秋之時趙宣子謂之宣孟趙文子謂之趙孟其後遂襲而呼為趙孟孟長也

追侯　周威烈王二十三年魏韓趙皆立為諸侯魏文侯二十三年韓景侯六年趙烈侯六年趙烈侯既侯遂追尊獻子為獻侯　余又按諸書載列國事蹟其稱號有甚繆者如闞子云趙簡王好獵是趙簡子也班婕好

詠扇畫作秦王女乘鸞向煙霧乃用蕭史事是秦繆公也一統志趙王臺是趙襄子也皆未嘗稱王如楚武王冢皇覽云楚武帝冢韓昭侯作高門胡廣説云昔韓昭帝作高門皆未嘗稱帝是猶朱象不有天下而水經注有鼻天子城山海經有帝丹朱臺處也如楚既僭號而仙鑑有楚莊公則又尊變而卑矣按春秋亦作楚子然子楚爵也春秋不書僭王而書子爵仙鑑稱公無義也

魏羣禮

改元

后元　竹書紀年周顯王三十四年魏惠成王三十六年改元稱一年玉海云魏惠王年號云后元

朝會

朝天子　國策魏惠王擁土千里帶甲三十六萬十八年拔邯鄲西圍定陽從十二諸侯朝天子

來朝　史記惠王十五年魯衛宋鄭君來朝紀年作十

四年

受經　史記文侯受子夏經藝客段干木過其閭未嘗不軾也

黃金聘士　孔叢子魏王遣使者奉黃金束帛聘子順為相

昏禮

尚主　魏相公叔髙尚主而害吳起見史記如淳曰天子嫁女於諸侯必使諸侯同姓者主之故謂之公主帝

姊妹曰長公主諸王女曰翁主師古曰如說得之天子不親主婚故謂之公主諸王則自主婚故其女曰翁主翁者父也言父主其婚也亦曰王主言王自主其婚也揚雄方言云周晉秦隴謂父曰翁而臣瓚王楙或云公者比於上爵或云主者婦尊稱皆失之劉貢父曰予謂公主之稱本出秦舊男為公子女為公主古者大夫妻稱主故以公配之若謂同姓主之故謂之公主則周之事秦不知用也古之嫁女禮當如周使大夫主之何不

謂之夫主乎然則謂之王主者猶言王子也謂之公主者緣公而生耳毛晃曰尚崇也高也貴也飾也加也尊也娶公主謂之尚言帝王之女尊而尚之不敢言娶也小荀子曰尚主之制非古也釐降二女陶唐之典歸妹元吉帝乙之訓王姬歸齊宗周之禮也以陰乘陽違天以婦凌夫違人違天不祥違人不義

燕饗

觴政　說苑魏文侯與大夫飲酒使公乘不仁為觴政

曰飲而不嚼者浮以大白文侯飲而不嚼公乘不仁舉白浮君君視而不應侍者曰不仁退君已醉矣公乘不仁曰周書曰前車覆後車戒蓋言其危為人臣者不易為君亦不易今君已設令令不行可乎君曰善舉白而飲飲畢以公乘不仁為上客

饗功之禮　未學篇云魏武侯即位設饗功之禮以優士大夫設坐廟廷為三行上功坐前行餚席兼重器上牢次功坐中行餚席器差減無功坐後行餚席無重器

觴諸侯　國策梁惠王觴諸侯於范臺

觴大夫　淮南子魏文侯觴大夫於曲陽

貢獻

獻晨鳬北犬　韓詩外傳魏文侯封太子擊於中山三年不往來趙倉唐曰君何不遣人使大國太子曰願之久矣未可得使者對曰臣願奉使侯何如太子曰侯嗜晨鴈好北犬於是遣倉唐緤北犬奉晨鴈獻之侯曰擊愛我知我所嗜好杜鄴與王音書云昔文侯寤犬鴈之

獻而父子益親

死事之賞　列國紀聞魏文侯舉有功而進賞之有死事之家歲使使者勞賜其父母又按魏文侯與田子方語有兩童子衣錦而侍於君側田子方曰此君之寵子乎文侯曰非也此其父死於戰此幼子也寡人收之是又恤死事之孤也

賞賜

賜田　惠王索吳起之後賜之田二十萬巴寧爨襄各

十萬惠王曰非公叔何以知三子之功哉又賜公叔田四十萬加之百萬之上使百四十萬見國策

賜衣　說苑魏文侯封太子擊於中山三年使不往來趙倉唐奉使侯問子之君長大孰與寡人倉唐曰君賜之外府之衣則能勝之文侯遣倉唐賜太子衣一襲

諡法　稱號附

君諡　文　魏侯斯諡文侯或作都　武　斯子擊諡武侯　惠　擊子罃諡惠王紀年作惠成王是也

襄　罃子赫諡襄王　哀　赫子諡哀王索隱曰系本襄王生昭王而無哀王葢脫一代耳　昭　圉諡昭

王安釐昭王子諡安釐王景閔安釐王子增諡景閔王

無諡景閔王子假滅於秦無諡

子武子悼子魏絳絳史無明文也玫昭子獻子桓子系本有襄子史

記無

侯文侯二十二年列為諸侯武侯惠侯

王襄王元年王哀王昭王安釐王景閔王王假按魏襄

王元年周顯王三十五年也

追王史記魏襄王元年與諸侯會徐州相王也然後

追尊父惠侯為惠王呂氏曰竹書紀年魏惠王三十六年改元稱一年王與諸侯會於徐州其後十七年卒所謂今王者襄王也今史記惠王三十六年卒襄王立十六年卒并惠襄為五十二年史記誤分惠成王之世為二王之年數也其曰襄王元年與諸侯會徐州相王然后追尊父惠侯為惠王者即惠王改元一年會諸侯於徐州也追王之說史記誤右呂氏云索隱曰世本襄王生昭王而無哀王蓋脫一代耳孔衍叙魏語亦有哀王而紀

年說惠成王三十六年又改元為后元一十七年卒史記分惠王之歷以為二王之年又有哀王凡二十三年紀事甚明無足疑者然則是紀年之作失哀王之代故分襄王之年為惠王后元即以襄王之年包哀王之代耳（右索隱云）據呂氏之說襄王不追王據索隱之說惠王不改元余攷經世稽覽圖魏惠王改元后元一年其年即甍子襄王立又按孟子至魏在惠王三十五年其後襄王立孟子尚在魏也若惠王改元后又十七年而卒孟

子豈能在魏十八年及襄王之世哉當是惠王改元之年卒襄王元年追為惠王紀年脫襄王一代又誤於慎靚王二年作魏惠王薨當言襄王薨也今王即哀王也

或曰孟子曰梁惠王何也曰從後言之也孟子退而著書之年在襄王追王惠王之後也

韓羣禮

朝會

執珪　孔叢子云韓與魏仇敵之國而韓釐侯執珪見梁君非好卑而惡尊執珪者謂執珪而朝

宗廟

視牲　天中記韓昭侯視所以祠廟之牲其豕小昭侯令官吏之官以是豕來也昭侯曰是非嚮者之豕耶官無以對命吏罪之從者曰君王何以知之君曰吾以其

耳也

謚法附稱號

君謚　景韓侯虔謚景侯　烈虔子取謚烈侯系本作武史記作列　文烈侯子謚文侯　哀文侯子為韓嚴所弒謚哀侯　懿哀侯子若山謚懿侯索隱曰年表作莊侯　昭懿侯子謚昭侯又作鄭釐侯按昭侯二十五年作高門屈宜臼曰昭侯不出此門云云凡稱昭侯者三生而稱謚大不可解　宣惠昭侯子謚宣惠王　襄宣惠王子倉謚襄王也　釐襄王子謚釐王　桓惠釐王子謚桓惠王桓惠王子安滅於秦無謚

右謚法

子　韓武子事晉封於韓原十一世皆稱子

侯　景侯始列為諸侯烈侯文侯哀侯懿侯昭侯
王　昭侯子宣惠王十一年號為王襄王釐王桓惠王
安王按韓宣惠王十一年周顯王四十七年六國表作
十年則顯王四十六年也蓋顯王三十二年秦王三十
五年魏王三十七年韓王燕王四十四年趙王數年之
間五王並立矣
君　宣惠王十一年君號為王據此十一年已前稱君
也

燕羣禮

宗廟

修宗廟　漢略燕昭王三年修其宗廟

修齊廟　白帖燕將樂毅下齊七十城而修齊宗廟

禮賢

築宮　燕昭王為郭隗改築宮而師事之樂毅自魏往

鄒衍自齊往劇辛自趙往

擁篲　史記騶子如燕昭王擁篲先驅請列弟子之位

而受業又阮籍奏記云鄒子居黍谷之陰而昭王陪乘

燕饗

駃騠食　鄒陽書蘇秦相燕燕人惡之於王王按劍而怒食以駃騠漢書音義云駃騠駿馬也生七日而超其母王重蘇秦雖有讒謗而更膳以珍奇之味

千里馬肝　燕丹子云太子有千里馬軻曰千里馬肝美太子即進肝

貢獻

獻豕　朔人獻燕昭王以大豕見符子

獻香 獻珠　並詳雜徵

賞賜

賜羽衣　詳器服

賜后服　通鑑燕賜樂毅輅車乘馬后屬百兩賜樂毅

妻以后服賜其子以公子之服

賜公子服　詳上

賜車馬　詳上

謚法 稱號附

君謚

康 召公奭謚康公子封北燕伯

惠 康公九世孫謚惠侯懿公子謚惠公戰國昭王子謚惠王

釐 惠侯子謚釐侯閔公子謚釐年表作釐侯莊

頃 釐侯子謚頃侯

哀 頃侯子謚哀侯

鄭 哀侯子謚鄭侯索隱曰謚法無鄭鄭是名也余按列國謚法如此者甚多

繆 鄭侯子謚繆侯

宣 繆侯子謚宣侯桓公子謚宣公

桓 宣侯子謚桓侯襄公子謚桓公讙周曰系家襄伯生宣公無桓公也又釐侯子謚桓公

昭 宣公子謚昭公戰國噲子平謚昭王

武 昭公子謚武公

文 武公子謚文公又桓公子謚文公

懿 文公子謚懿公

悼 惠公子謚悼公

共 悼公子謚共公

平 共公子謚平公

簡 平公子欵謚簡公

獻 簡公子謚獻公索隱曰按紀年燕簡公後次孝公無獻公

孝 獻公子謚孝公戰國武成王子謚孝王

成

孝公子載諡成公　閔成公子諡閔公　易文公子諡易王　武成惠王子諡武成王

無諡　易王子噲無諡孝王子喜為太子丹事滅於秦無諡也　按續文獻通攷云

燕有南北南燕姞姓北燕即邵公所封也如昭三年書北燕伯欵出奔齊莊二十年書執燕仲父注云即南燕伯而史記乃共一世家豈遷別有據歟又左傳有莊公與之子簡公盈與北燕簡公欵而世家獨有一簡公豈即左傳所謂北燕伯歟又有召穆公虎即江漢之詩所稱平淮夷者也而世家亦無之獨有繆侯豈穆即繆歟

余又按周公名旦索隱曰謚文見國語父子君臣同時並謚矣五經通義曰周桓王時蔡侯卒謚蔡桓侯有德則善謚無德則惡謚故同也攷燕謚法康公九世孫謚惠懿公子亦謚惠昭王子亦謚惠惠侯子謚釐閔公子亦謚釐繆侯子謚宣桓公子亦謚宣宣公子謚桓襄公子亦謚桓釐侯子亦謚桓宣公子謚昭王噲子亦謚昭武公子謚文桓公子亦謚文獻公子謚孝武成王子亦謚孝孝謚不諱同周之制也右謚法

侯　召公封於北燕已下九世至惠侯可攷惠侯釐侯
頃侯哀侯鄭侯繆侯宣侯桓侯自桓侯復稱公
公　莊公襄公桓公宣公昭公武公文公懿公惠公悼
公共公平公簡公獻公孝公成公湣公釐公桓公文公
王　易王王噲昭王惠王武成王孝王王喜按燕易王
元年周顯王三十七年也趙岐孟子注云以萬乘之國
伐萬乘之國者萬乘非諸侯之號時燕國侵地廣大僭
號稱王故曰萬乘

七國攷卷六

七國攷卷七

明　董説　撰

秦音樂

鈞天之樂

碧巖大乘注云秦繆公夢饗於帝庭得鈞天廣樂而下其後繆公因作鈞天之樂西京賦云昔者天帝悦秦繆公而覲之饗以鈞天廣樂帝有醉焉乃為金策錫用此土而翦諸鶉首

昭和鐘

宋秘閣有秦昭和鐘銘云秦公曰丕顯朕皇祖受天命奄有下國十有二公不墜上帝嚴龔寅天命保大業故秦虩事䜌夏曰余雖小子穆穆帥秉明德獻數明刑虔敬朕祀以受多福綏和萬民唬夙夕剌剌趄趄萬生是敕咸畜百辟胤士趫趫文武鎮靜不廷優攸燮百邦於秦執事匽咊鐘故曰昔邦其音銑銑雝雝孔煌以昭零孝享以受毛魯多釐眉壽無疆畯惠在位高引有慶匍

百四方永寶用宜

靈鼉鼓

李斯諫逐客書陛下建翠鳳之旗樹靈鼉之鼓

宣和琴

古琴録秦惠文王有琴一曰宣和二曰閑邪夏侯湛琴賦云聊閑邪於五弦兮翼宣和於萬里盖指此也

閑邪琴

詳上宣和

超屏琴

燕丹子荆軻見秦王將刺之王曰寡人好琴願一曲而就死軻許之因命琴女文馨奏曲曲曰羅縠單衫可掣而絶三尺屏風可超而越鹿盧之劒可負而拔王從其言遂得脱後名其琴曰超屏

盆瓶

戰國策云澠池之會藺相如請秦王奏盆瓶李斯上書擊甕叩瓶盖不獨汲水且以為樂矣唐人之擊甌本此

缶瓮

許氏說文曰缶者瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節歌

文獻通攷曰古者西戎用缶以為樂李奇曰擊瓮扣缶其秦之聲豈以秦人盡有西戎之地而為此聲故耶又六書篆文載太公寶缶銘或云秦之廟器也

箏

李斯諫逐客書曰夫擊瓮扣瓶彈箏撫髀而歌呼嗚嗚快耳者真秦之聲也

田齊音樂

房中之樂

鐘石書齊宣王房中之樂金遟石緩絲竹合奏秦漢淫聲之祖也或云金遟石緩謂用金石之音少專尚絲竹也余按遟緩之義非廢金石蓋絲竹容而金石蹠

大呂鐘

樂毅報燕王書大呂陳於元英注大呂齊鐘名又齊策云大王據千乘之地而建千石鐘萬石簴

和竽

孔融云齊宣王好和竽和竽竽之名也猶泰和鐘也齊記云齊宣王好竽竽者廩食百人

齊瑟

選笙賦云齊瑟秦箏歌録有齊瑟行又蘇秦曰臨菑之民無不吹竽鼓瑟擊筑彈琴

楚音樂

瀟湘洞庭之樂

拾遺記洞庭山浮於水上其下有金堂數百間玉女居之四時聞金石絲竹之聲徹於山頂楚懷王之時舉羣才賦詩於水湄故云瀟湘洞庭之樂聽者令人忘老雖咸池簫韶不能比焉每四季之節楚王常繞山以遊宴舉四仲之氣以爲樂章仲春律中夾鐘乃作輕風流水之詩醼於山南仲夏時中䟽賓乃作皓露秋霜之曲又襄

陽者舊傳曰宋玉識音而善文襄王好樂而愛賦既美其才而憎其似屈原也乃謂之曰子盍從楚之俗使楚人貴子之德乎對曰昔楚有善歌者王其聞與始而曰下里巴人國中唱而和之者數萬人中而曰陽阿採菱國中唱而和之者數百人既而曰陽春白雪朝日魚麗含商吐角絶節赴曲國中唱而和之者不過數人蓋其曲彌高其和彌寡琴操云一曰烈女引楚樊妃作又楚高梁子出游九臯之澤覽漸水之臺張罛置罟于荆山臨曲池而漁而疾風霣暴雨雷冥天火四起霹靂下臻玄鸖翔其前玄虎吟其後乃援琴而歌作霹靂引又楚昭王得和璧使大夫明光奉璧於趙郡中羊由甫知趙無反遣乃讒於王明光常背楚用趙今使奉璧何能述功德及光明遠怨之明光乃作歌曰楚光明

地室金奏

左傳晉郤至如楚聘且涖盟楚子享之子反相爲地室而縣焉郤至將登金奏作於下驚而走出

巫音

呂氏春秋宋之衰也作爲千鍾齊之衰也作爲大呂楚之衰也作爲巫音注女曰巫楚辭九歌巫以事神其女妓之流乎

楚些

丹鉛録齊歌曰謳吳歌曰歈楚歌曰些巴歌曰嬥又梁

元帝纂要云楚歌曰艶宋玉招䰟皆以些字為尾

躬舞

楚靈王信巫祝之道躬執羽紱起舞壇前吳人來攻其國而靈王鼓舞自若見桓譚新論

萬

左傳令尹子元欲蠱文夫人為舘於其宮之側而振萬焉夫人聞之曰先君以是舞也習戎備也今令尹不尋諸仇讎而於未亡人之側不亦異乎

九龍之鐘

淮南子云闔閭伐楚破九龍之鐘許慎云楚爲九龍之簴以縣鐘也賈子云子胥入郢毁十龍之鐘其説不同不可攷

楚鐘　楚宫鐘

趙氏金石録楚鐘藏方城范氏銘云惟王五十六祀楚王（下有字不可識）鐘按楚惟惠王在位五十七年此鐘爲惠王作無疑也方是時王室衰弱六國爭彊楚尤强大遂不

用周之正朔又金石録載楚公鐘銘云楚公自作余按

楚爵子僭稱王未嘗稱公楚公鐘者當是宰邑大夫所

造如葉公之類是也

方磬

桓譚新論云瀟湘之樂方磬為帝

繞梁琴

古琴疏宋華元獻楚王以繞梁之琴鼔之其聲嫋遶於

梁間循環不已楚王樂之七日不聽朝樊姬進曰君滛

於樂矣昔桀好妹喜之瑟而亡其身紂好靡靡之音而
喪其國今君逵梁是樂七日弗朝君樂亡身喪國乎於
是以鐵如意撾琴而破之

青翻琴

古琴録楚王子無虧有琴曰青翻後質於秦不得歸因
撫琴歌曰洞庭兮木秋涔陽兮草衰去千里之家國作
咸陽之布衣

秋陽琴

襄陽古器録繞梁秋陽皆古楚琴

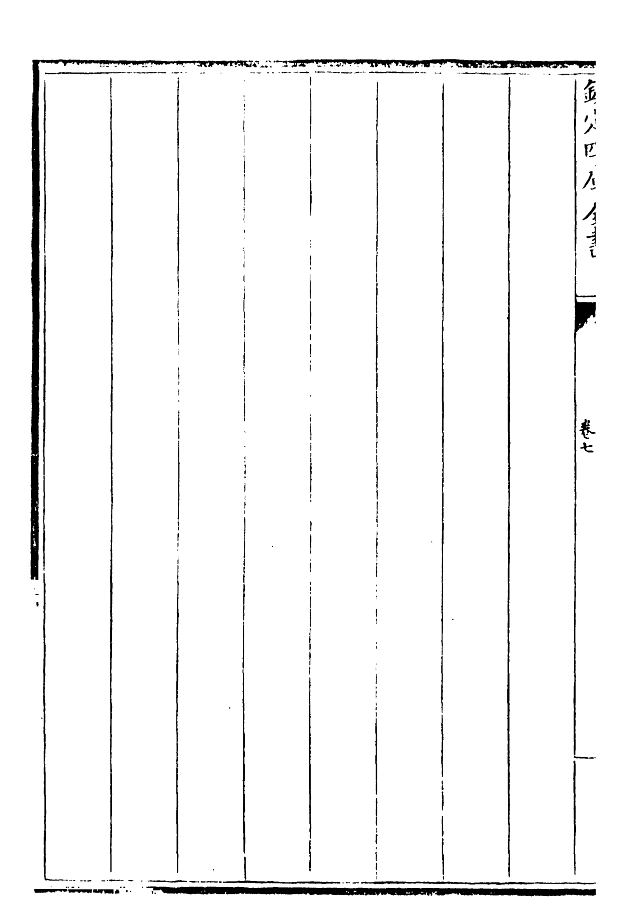
楚笙

闕子云楚笙冠中國又列子云墨子儉嗇而非樂者逹見荆王衣錦吹笙必楚俗好笙也

警鼓

詳見兵制文獻通考云昔楚厲王有警鼓與百姓為戒既而飲酒太過而擊民大警使人止之居數月警而擊之民莫有起者邵倫曰楚厲王以軍鼓為酒鼓可謂瀆

樂矣

趙音樂

肆夏

禮郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始也按此趙僭禮樂之始

廣𦐂

劉歆云趙襄主殺代王於廣𦐂之中按呂氏春秋簡子死召太子而告之曰我死已葬服衰而上夏屋之山以望太子敬諾簡子死已葬衰服襄子上於夏屋以望代

俗其樂甚美於是襄子曰先君必以此教也乃以其女弟妻代君襄子遂謁而請觴之先令舞者置兵其羽中百人先具大金斗代王至酒酣反斗而擊之盡殺其從者因迎其妻其妻聞之遂磨笄以自刺故趙氏至今有磨笄之山歆言廣舞即此史記無舞者之文

靈文箏

陸機云趙惠文王有箏曰靈文

趙瑟

史記趙王與秦王會澠池秦王使趙王鼓瑟郭恕碑云屏趙瑟絶秦缶潘岳西征賦耻東瑟之偏鼓提西缶而接刃

鹿

碧巖大乘注云匏音之妙楚笙趙鹿鹿者笙之類余按金石録古祭器有鹿器為鹿形從此起趙之樂器或此義也

趙烈侯之石

鍾石書云有石如磬形銘云趙烈侯之石蓋六國時趙烈侯樂器尚書擊石拊石皆指磬也余按趙世家趙烈侯好音謂相國公仲連曰寡人有愛可以貴之乎公仲連曰富之可貴之則否烈侯曰然夫鄭歌者槍石二人吾賜之田人萬畝

魏音樂

金石之樂

國語晉悼公十二年伐鄭軍於蕭魚鄭賂以女樂二八歌鐘二肆寶鎛大磬悼公以樂之半賜魏絳曰子教寡人和戎狄而正諸華於今八年七合諸侯寡人無不得志請與子共樂之魏絳辭不得乃受魏於是有金石之樂也

魏樂書

方樂書云六國時魏文侯最為好古孝文時得其樂人竇公獻其書乃周官大宗伯大司樂之章也

惠侯琴

天山録任褎掘地得古物木質金采銘曰魏下又有銘字差細曰惠侯琴蓋戰國梁惠王之琴也按史記淳于髠見梁惠王王屏左右見之終無言王讓之髠曰王志在音知惠王淫於聲樂矣然惠侯是謚或其子孫追銘之也

縣琴

陳暘樂書晉師經以琴撞文侯文侯曰卿何鮮禮之甚也經對曰臣撞桀紂非撞陛下也文侯違之乃懸琴於門為終身之戒

搥鑒

劉勰新論云魏文侯好搥鑒之聲不貴金石之和漢書禮樂志云六國魏文侯最為好古而謂子夏曰寡人聽古樂則欲寐及聞鄭衛余不知倦焉子夏辭而辨之終

不見納自此禮樂喪矣

燕音樂

縈塵集羽之舞

拾遺記云燕昭王三年廣延國獻善舞者二人一名旋娟一名提嫫王登崇霞之臺乃召二人徘徊翔舞殆不自支王以纓縷拂之二人皆舞容冶妖麗靡於鸞翔而歌聲輕颺乃使女伶代唱其曲女伶已詳職官清響流韻雖飄梁動木未足嘉也其舞一名縈塵言其體輕與塵相亂次曰集羽言其婉轉若羽毛之從風末曲曰旋懷言其

支體纒曼若入懷袖也

宗廟之樂　筑

刺客傳燕太子丹使荆軻刺秦王既發太子及賔客知其事者皆白衣冠以送之至易水上既祖取道高漸離擊筑荆軻和而為變徵之聲士皆垂淚涕泣淮南子云荆軻西刺秦王高漸離宋意為擊筑而謌於易水之上聞者莫不瞋目裂眦髮植穿冠因以此聲為樂而入宗廟許慎注筑曲十二弦

七國攷卷七

欽定四庫全書

史部

七國攷卷八至十

詳校官編修臣裴　謙

編修臣程嘉謨覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官助教臣汪錫魁

謄録監生臣李大任

七國攷卷八

明 董說 撰

秦器服

傳車

秦昭王使以傳車召范睢見史記

翠鳳旗

李斯諫逐客書云陛下建翠鳳之旗樹靈鼉之鼓

龍文䩞

史記秦武王有力好戲力士任鄙烏獲孟說皆至大官

王與孟說舉龍文之鼎絶臏而死

智囊鼎

秦丞相樗里子作一鼎文曰智囊古文大篆書見鼎録

定蜀鼎

張儀伐蜀鑄一鼎高三尺文曰定蜀大篆書見鼎録

秦公敦

廣川書跋云商人堌中得敦銘曰秦公作敦其制簠盂也

御璽

通鑑秦王下吏治毐毐懼矯王御璽發兵攻蘄年宮

相印

史記秦王收穰侯之印注相印也又應侯歸相印劉向別錄云秦惠文王置相印虎鈕白趾按白趾不可攷

有司印

事物紀原云事物始曰州縣之印始於春秋按商鞅書定分篇曰法令之長即以封右券以法令之長有印以

封印則有司之賜印自秦孝公變法始耳

玉符

通鑑呂不韋為異人說華陽夫人夫人承間言於太子太子許與夫人刻玉符約以為嗣

屏風

燕丹子云荆軻把秦王王乞聽琴聲而死召姬人鼓琴琴曰羅縠單衣可掣而絶八尺屏風可超而越按此秦殿上屏風葢斧扆之遺制也

帶劍

史記秦簡公六年令吏初帶劍正義曰春秋官吏各得帶劍劍有二一佩劍所謂衣冠帶劍是也一兵劍持以相格殺者也秦別紀作簡公七年百姓初帶劍

黼黻之服

史記秦獻公敗三晉之師於石門斬首六萬王賜以黼黻之服孔頴達曰白與黑謂之黼黑與青謂之黻

羅縠衣

詳見屏風據燕丹子秦王衣羅縠單衣坐殿上矣余不能無疑

降服

左傳楚人滅江秦伯為之降服出次不舉過數大夫諫公曰同盟滅雖不能救敢不矜乎吾自懼也君子曰詩云維彼二國其政不獲維此四國爰究爰度其秦穆之謂矣注云降服素服也

武幘

物原云秦孝公作武幘後漢書輿服志云古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍者弁此之謂也三代之世法制滋彰下至戰國文武并用秦雄諸侯乃加其武將首飾為絳帕以表貴賤其後稍稍作顔題炙轂子云上古被髮服皮三代即有衣冠皆列品命無敢惑黔首之服以三尺皂絹裹髮名折上巾說畧云儀禮士冠庶人巾則古者以上有冠無巾幘唯庶人戴之秦謂民為黔首青藤山人路史云抹額是大禹所制

旄頭

述異傳云旄頭飾騎秦文公作使之先驅按晉武帝問侍臣旄頭何義彭推對曰秦有奇怪觸木截水無不崩潰惟是畏旄頭故虎士服之此秦制也

象牙釵

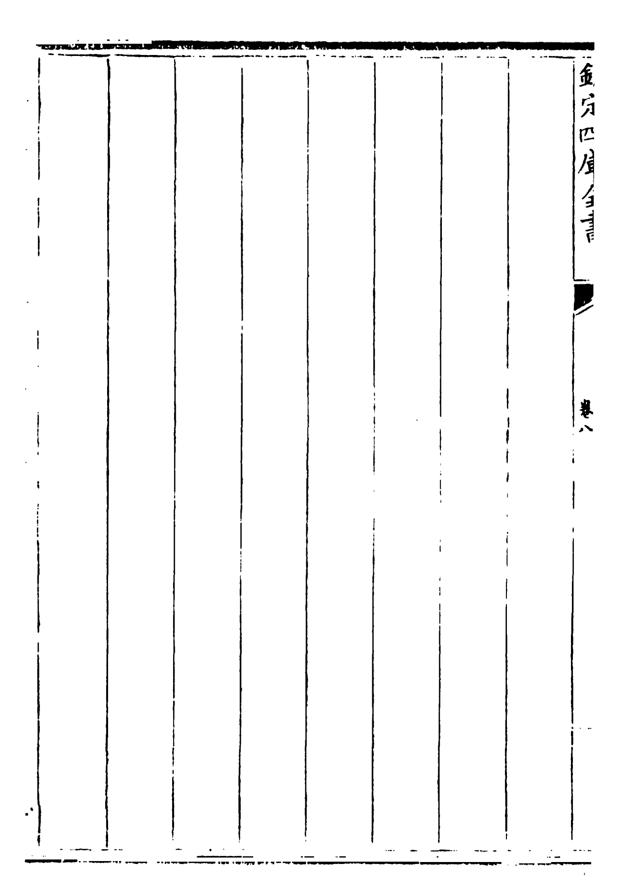
中華古今注釵古笄之遺制也至秦穆公以象牙為之

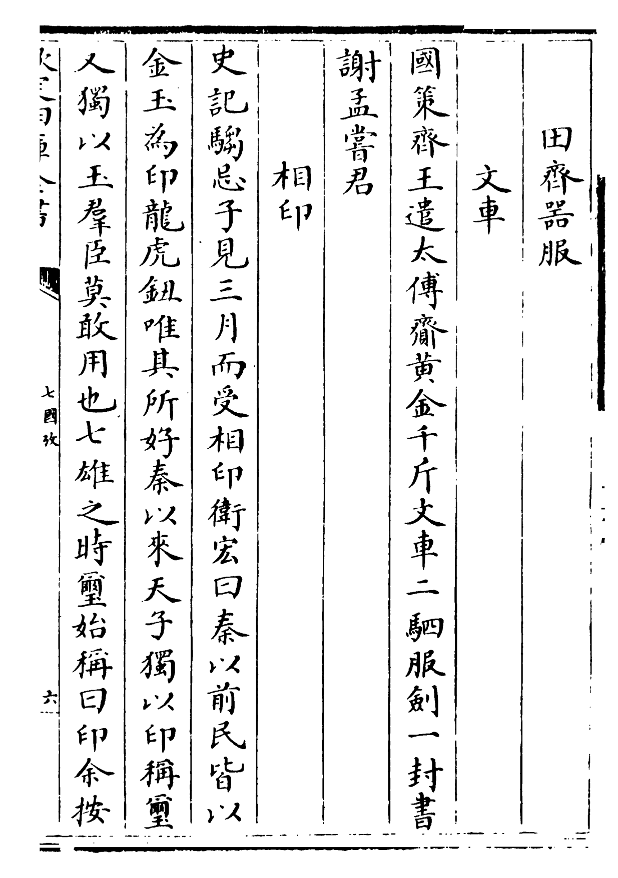
連環

春秋后語秦始皇聞齊王后賢嘗使遺之連環曰齊人

多知能解此乎后以羣臣莫能解乃引椎破之謝秦使

曰謹以解矣以報始皇壯其志益不敢謀齊

田齊器服

文車

國策齊王遣太傅齎黃金千斤文車二駟服劍一封書謝孟嘗君

相印

史記騶忌子見三月而受相印衛宏曰秦以前民皆以金玉為印龍虎鈕唯其所好秦以來天子獨以印稱璽又獨以玉羣臣莫敢用也七雄之時璽始稱曰印余按

楚尚有相璽

卣器

史記湣王三十九年燕將樂毅遂入臨菑盡取齊之寶藏器及淖齒殺湣王與燕共分齊之侵地卣器法卣器宗廟器也又樂毅報燕王書齊器設於靈臺

寶盤

博古圖云楚姬匜盤高四尺五寸深一寸八分口徑一尺四寸三分耳高二寸二分闊二寸八分容一斗重十

七斤有半三足銘十有七字曰齊侯作楚姬寶盤其萬年子子孫孫永保用先是得楚姬匜齊侯作楚姬寶匜楚與齊從親在齊湣王之時所謂齊侯則湣王也周室之末諸侯自王久矣銘其器以侯稱之尚知止乎禮義彝器法度所自出故其銘如此洪齋洪氏隨筆曰夫齊楚之為國各數百十年豈必當湣王時從親乎且湣王在齊諸王中最為驕暴嘗為東帝豈肯自稱侯之理

服劒

詳見文車服劍者王所自佩劍也

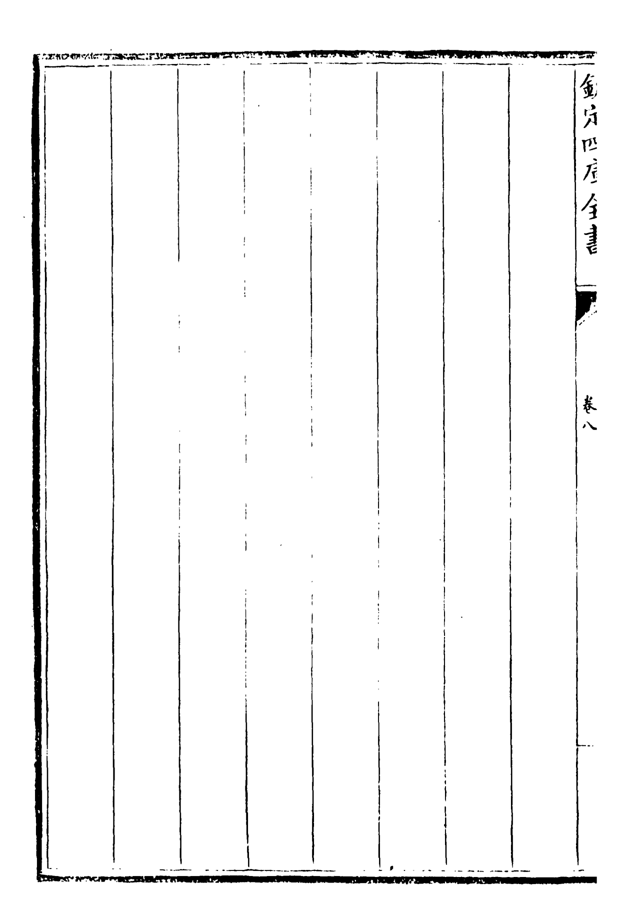
側注冠

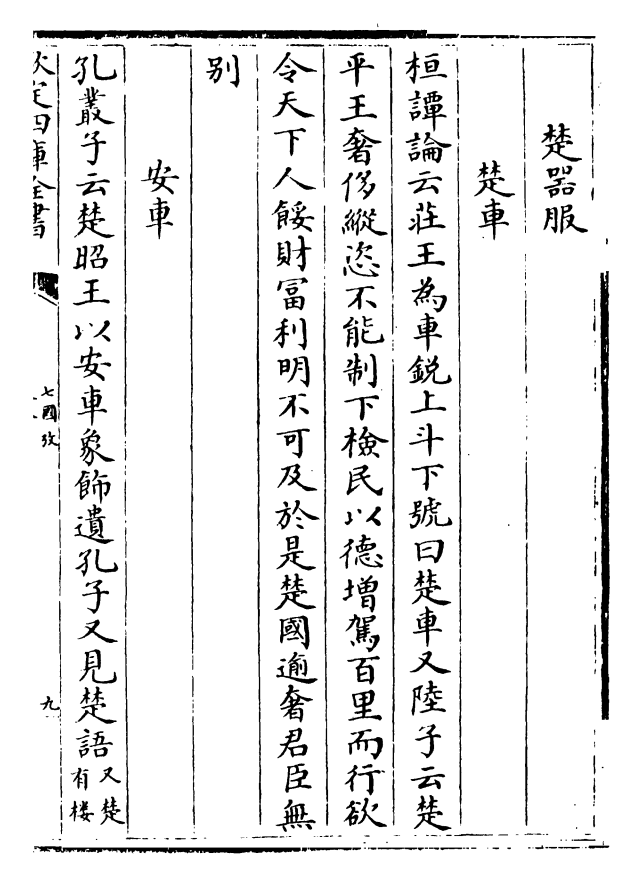
通典云齊君冠曰側注冠形如通天冠頂不斜却直豎鐵為卷梁髙九寸無山展筩一名髙山冠其曰側注冠者冠體側立而曲注故名秦滅齊以賜近臣中外謁者僕射行人使者等所服

黄金帶

國策魯仲連謂田單曰將軍黄金横帶而馳乎淄澠之

闕

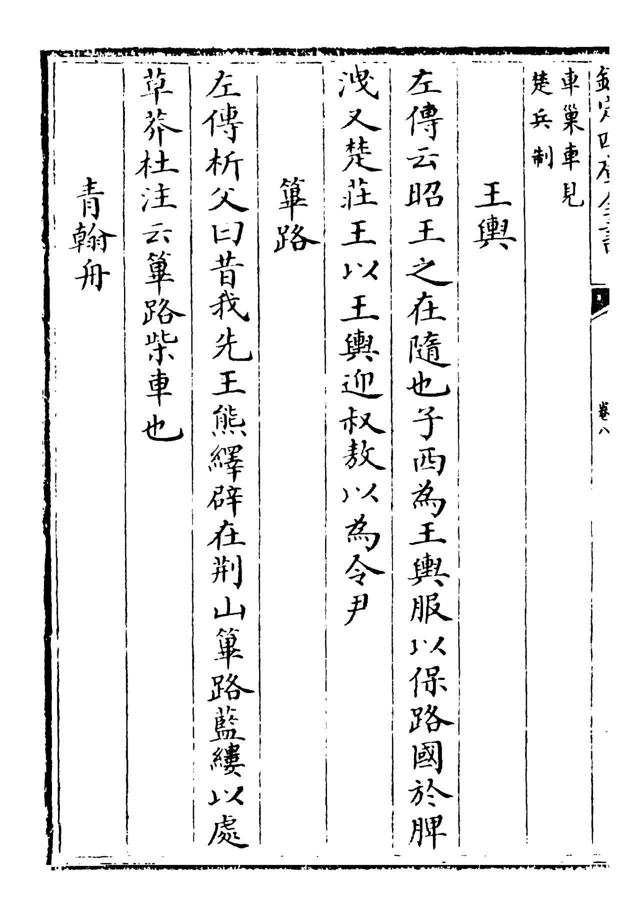

楚器服

楚車

桓譚論云莊王為車鋭上斗下號曰楚車又陸子云楚平王奢侈縱恣不能制下檢民以德增駕百里而行欲令天下人餧財富利明不可及於是楚國逾奢君臣無別

安車

孔叢子云楚昭王以安車象飾遺孔子又見楚語又楚有樓

車巢車見楚兵制

王輿

左傳云昭王之在隨也子西為王輿服以保路國於脾洩又楚莊王以王輿迎叔敖以為令尹

篳路

左傳析父曰昔我先王熊繹辟在荆山篳路藍縷以處草莽杜注云篳路柴車也

青翰舟

說苑云楚鄂君乘青翰之舟張翠羽之蓋

舲船

屈原九章乘舲船余上沅兮齊吳榜以擊汰注舲船船有窻牖者或曰小船也蓋楚效吳人所為之櫂

王旌

左傳楚子之為令尹也為王旌以田芊尹無宇斷之曰一國兩君其誰堪之杜預曰析羽為旌王旌游至於軫楚僭號故有王旌也

九龍鼎

春秋后語云吳入楚燒高府之粟破九龍之鐘按楚又有九龍之鐘見音樂攷

銅盤

平原君傳毛遂從平原君求救合從於楚毛遂謂楚王左右曰取雞狗馬之血來毛遂奉銅盤而跪進之楚王曰王當歃血而定從次者吾君次者遂遂定從於殿上索隱曰銅盤若周禮所用珠盤也

楚王盞彝

周器欵識録有楚王盞彝又有楚公彝按楚初稱子后僭稱王無楚公之稱

相璽

國策楚置相璽玉海云古有璽説者以秦制乗輿六璽以為秦始者非老子云為之符璽莊子云焚符破璽春秋運斗樞云黄帝得龍圖中有璽章文曰天黄符璽是古有璽也漢舊儀云秦以前民皆佩綬金玉銀銅犀象

為方寸璽各服所好沈羽云六國制傳信書今世所傳六國璽可攷

將軍節

呂氏春秋墨者田鳩欲見秦惠王留三年而不得見客有言之於楚王乃進見楚王王悦之與將軍之節以如秦至而得見說略云龍節虎節玉節之類乃后世虎符之屬但可合符者皆謂之節不必盡若旌幢也

印綬

吳越春秋平王謂伍奢之譽二子即遣使者駕駟馬封函印綬往許召子尚子胥令曰賀二子父奢以忠信慈仁去難就免平王内慚囚繫忠臣外愧諸侯之耻反進奢為國相封二子為侯尚賜鴻都侯胥賜蓋侯相去不遠三百餘里奢久囚繫憂思二子故遣臣來奉進印綬

漢官儀云綬者有所承受也所以别尊卑彰有德也

玉屏風

蕭子顯齊書曰襄陽有盜發古塚者傳云是楚王塚獲

玉屐玉屏風玉屏風甚奇矣按西京雜記云漢朝以玉為虎子以為便器使侍中執之行幸以從玉虎子尤可怪

玉鏡

齊春秋云襄陽人發古塜有玉鏡及竹簡古書字不可識王僧虔善識字體亦不能觧襄陽古塜即蕭子顯齊書所稱襄陽楚王塜也

象牀

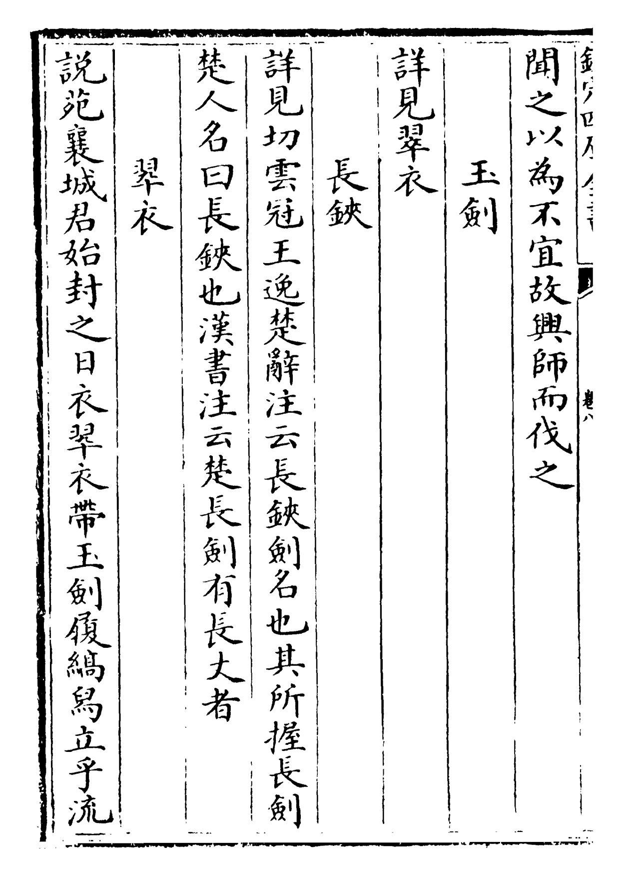
國策孟嘗君至楚獻象牀按世本云紂為玉牀

鐵如意

古琴疏楚王樂繞梁之琴七日不聽朝樊姬進諫於是以鐵如意搥琴而破之

金諸侯

賈子云楚懷王心矜好高人無道而欲有伯王之號鑄金以象諸侯人君令大國之君編而先馬梁王御宋王縣乘周召畢陳滕薛衛中山之君皆象使隨而趨諸侯

聞之以為不宜故興師而伐之

玉劍

詳見翠衣

長鋏

詳見切雲冠王逸楚辭注云長鋏劍名也其所握長劍楚人名曰長鋏也漢書注云楚長劍有長大者

翠衣

說苑襄城君始封之日衣翠衣帶玉劍履縞舄立乎流

水之上

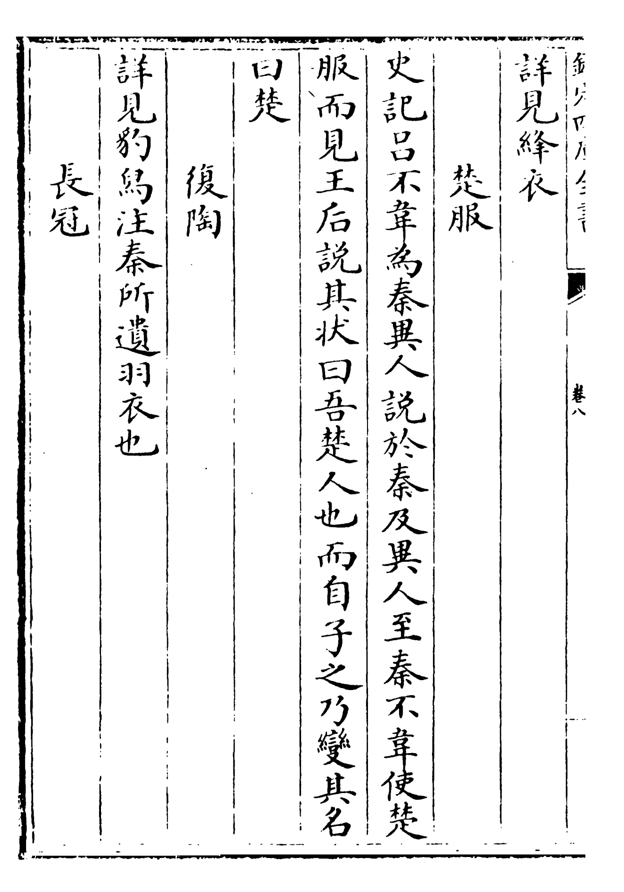
翠被

左傳楚子田於乾谿雨雪王皮冠秦復陶翠被豹舄執鞭以出困學紀聞云楚之興也篳路藍縷其衰也翠被豹舄國家之興衰視其儉侈而已

絳衣

墨子楚莊王鮮冠組纓絳衣博袍以治其國

博袍

詳見絳衣

楚服

史記呂不韋為秦異人說於秦及異人至秦不韋使楚服而見王后說其狀曰吾楚人也而自子之乃變其名曰楚

復陶

詳見豹舄注秦所遺羽衣也

長冠

杜氏通典云長冠漢高帝採楚制長冠形如板以竹為裏亦名齋冠後以竹皮為之高七寸廣三寸後人謂之鵲尾冠也

遠遊冠

通典遠遊冠秦採楚制楚莊王通梁組纓似通天冠而無山述有展筩横之於前

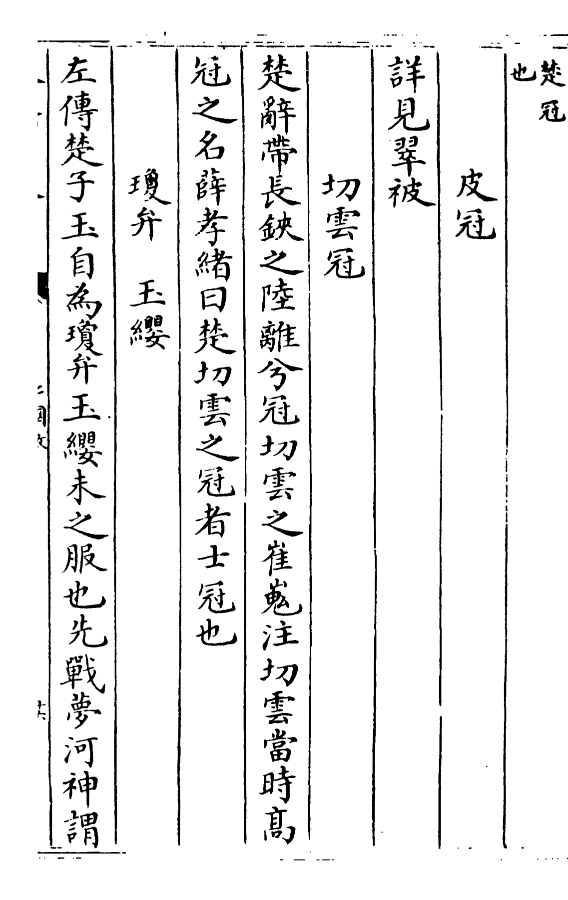
獬豸冠

通典獬豸冠秦滅楚獲其冠賜御史以纚為展筩鐵為

柱卷取其不曲撓也執法者服之謂之獬豸冠者獬豸神羊一角能別曲直楚王獲之以為冠異物志曰東北荒中有獸名獬豸一角性忠直見人鬬則觸不直者聞人論則咋不正者淮南子云楚文王好服獬冠楚國效之

鮭楚冠讋冠

淮南子云楚莊王好鮭楚冠國效之也許慎注今力士冠鮭胡瓦切又淮南云楚莊王服讋冠又左傳云南冠而縶者誰也注

楚冠也

皮冠

詳見翠被

切雲冠

楚辭帶長鋏之陸離兮冠切雲之崔嵬注切雲當時高冠之名薛孝緒曰楚切雲之冠者士冠也

瓊弁　玉纓

左傳楚子玉自爲瓊弁玉纓未之服也先戰夢河神謂

已曰畀余余賜汝孟諸之麋弗致也杜預曰弁以鹿子皮為之瓊玉之別名次之以飾弁及纓詩云會弁如星

玉屐

襄陽耆舊傳云盜發楚王冢得宮人玉屐一作玉履又賈誼書云昔楚昭王與吳戰楚軍敗昭王走而履決失之行三十步復旋取左右問王何惜此一蹻履乎王曰楚國雖貧豈愛一蹻履哉惡與偕出弗與俱反也自是之後楚國之俗無相棄者

珠履

春申君客三千人其上客皆躡珠履見史記

豹舄

詳見翠被

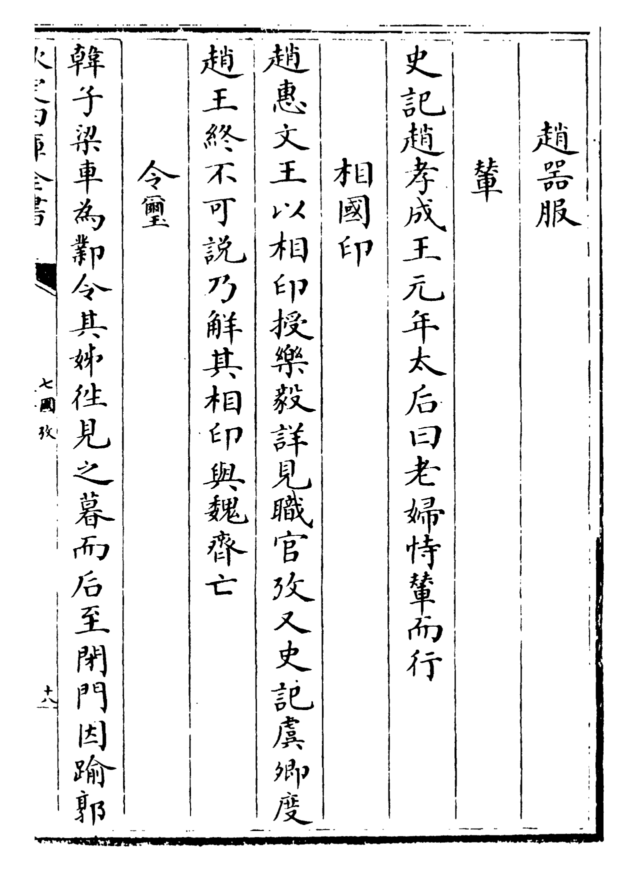
縞舄

詳見翠衣

綠佩

慎倫先物畧云古有楚之綠佩文理光美絲綸直平此古佩之上質按後漢書輿服志云古者君臣佩玉尊卑有度上有韍徐廣曰韍如巾蔽膝貴賤有殊佩所以章德服之衷

也韍所以執事禮之共也故禮有其度威儀之制三代同之五伯迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去韍佩留其係璲以為章表故詩曰鞙鞙佩璲此之謂也又桓寬鹽鐵論云七國之時皆據萬乘南面稱王提珩注提舉也珩佩上玉也所以節行止也

趙器服

輦

史記趙孝成王元年太后曰老婦恃輦而行

相國印

趙惠文王以相印授樂毅詳見職官攷又史記虞卿度趙王終不可說乃解其相印與魏齊亡

令璽

韓子梁車為鄴令其姊往見之暮而后至閉門因踰郭

而入梁車刖其足趙成侯以為不慈奪璽而逐之

珠玉刀劒室

史記趙平原君使人於春申君春申君舍之上舍趙使欲夸春申君為瑇瑁簪刀劒室以珠玉飾之

銅枓

史記趙襄子請代王使廚人操銅枓以食代王及從者行斟陰令宰人各以枓擊殺代王呂氏春秋作金斗

智伯頭

春秋后語云智伯圍趙襄子於晉陽襄子大敗智伯軍殺智伯漆其頭以為飲器古今錄云趙漆智伯頭為飲器其後趙人制飲器大者名曰智伯頭裴氏云飲器椑榼也晉灼云飲器虎子也余按吕氏春秋云斷其頭以為觴則虎子說非也

貂服

竹書紀年慎靚王十三年邯鄲命將軍大夫適子代史皆貂服余按趙武靈王貂服騎射詳見兵制即此事也貂北

地所產當時無背服者後世極貴重之實始於周末云

羖羊裘

說苑趙簡子敝車瘦馬衣羖羊之裘其宰曰車新則安馬肥則疾狐裘則温君宜改之

術士冠

后漢輿服志云術士冠前圓吳制差池邐迤四重趙武靈王好服之

惠文冠

通典云惠文冠者趙武靈王效胡服以金鐺飾首前插貂尾爲貴職秦滅趙以其君冠賜近臣應劭漢官云說者以金取堅剛百鍊不耗蟬居高飲潔口在腋下貂內勁捍而外温潤此因物生義也古今注云貂蟬冠胡服也貂者取其有文而不煥外柔而易內剛而勁蟬者取其清虛而識時變在位者有文而不自耀有武而不示人清虛自牧識時而動邵氏云惠文冠者北土多寒

其人貂皮温額後代因之曰惠文惠者蟪也冠文細如蟬翼故名惠文其説非是按武靈王死惠文立惠文者如曰趙王冠也不言武靈易創而難守也

鶡冠

后漢輿服志武冠俗謂之大冠環纓無蕤以青絲為緄加雙鶡尾竪左右為鶡冠云鶡者勇雄也其鬬對一死乃止故武靈王以表武士注云莊子云縵胡之纓武士之服是也徐廣曰鶡似黒雉出於上黨傅玄賦注曰羽

騎騎者戴鶡

爪牙帽子

中華古今注云搭耳帽本北服以韋為之以羔毛絡縫趙武靈王更以綾絹皂色為之始竝立其名爪牙帽子蓋軍戎之服也

皂靴

典略云三代以前人皆跣足三代以後始服木屐伊尹以草為之名曰履秦世參用絲革靴本趙武靈王武靈

王好胡服令有司衣袍者宜皂靴實録云靴胡履也趙武靈王好服短靿靴黄皮為之漸以長靿靴軍戎通服之皂靴之制自武靈王始也學齋佔俾云古有履無靴趙武靈王乃變履為靴㣲宗世嘗變靴為履髙宗世人

變履為鞋

方履

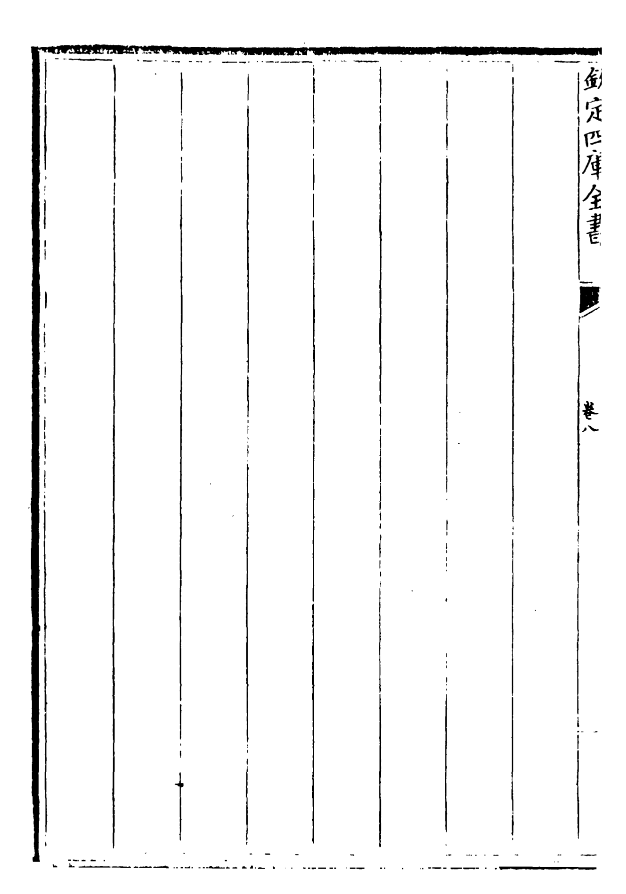
孔叢子云孔穿履方履見平原君

貝帶

淮南子云趙武靈王貝帶鵕冠而朝國策賜周紹胡服
衣冠具帶注具帶即貝帶以貝飾帶也

瑇瑁簪

詳見珠玉刀劍室

魏器服

夏車

國策或爲六國說秦王曰魏伐邯鄲因退爲逢澤之遇乗夏車稱夏王夏車者夏篆也篆其車而五采畫也

七星旗

春秋后語云魏惠王擁土千里帶甲三十六萬十八年拔邯鄲西圍定陽從十二諸侯朝天子以西謀秦秦王恐衛鞅謂魏王曰大王不如先行王服然後圖齊楚魏

王說於衛鞅之言也故身廣公宮制丹衣柱建九斿從七星之旗此天子位也而魏王處之於是諸侯伐魏覆其十萬之軍亦見國策七星之旗者帝旟也春秋緯云天子法斗諸侯應宿後漢輿服志曰戰國削滅禮籍修奇麗之服飾其輿馬文罽玉纓象鑣金鞍以相夸

九斿

詳見七星旗九斿者九旒之旗也

端冕

陳氏禮書武王端冕以奉丹書則天子齋而端冕信矣諸侯昏禮玄冕齋戒魏文侯端冕聽古樂則昏以玄冕攝盛也魏文侯之端冕非攝盛則僭也

彤弓　玉矢

劉氏國語云周威烈王二十三年初使魏趙韓為諸侯命魏曰王曰斯汝為諸侯世世夾輔余周室汝毋不恪共汝職余有先王之命余亦有車馬彤弓玉矢用錫汝功業毋使余謂諸侯其大庇其子子孫孫無效於我周

室毋好凶兵惡吉德俾好與惡失度毋使百姓謂我不性不情毋使慈惠不下暨仁德不上先朱紈一白珍一

簇弓三即彤弓也束矢五十即玉矢也以命文侯

朱紈　白珍

詳見彤弓玉矢其後文侯生擊立為太子授以白珍謂之授命見孟子注蓋以白珍傳國矣

石牀　石屏風　玉唾壺　銅帳鈎　銅劍

鐵鏡　石枕

並詳魏喪制皆魏殉葬之物也

犀篋

曹植逸文云樂羊反於魏謗書盈於犀篋按春秋后語魏文侯命樂羊將攻中山三年而拔之樂羊反而論功文侯示謗書一篋

丞相璽

史記溥代曰太子自相三人者皆以太子為非常相也皆務以國事魏欲得丞相璽

上將軍印

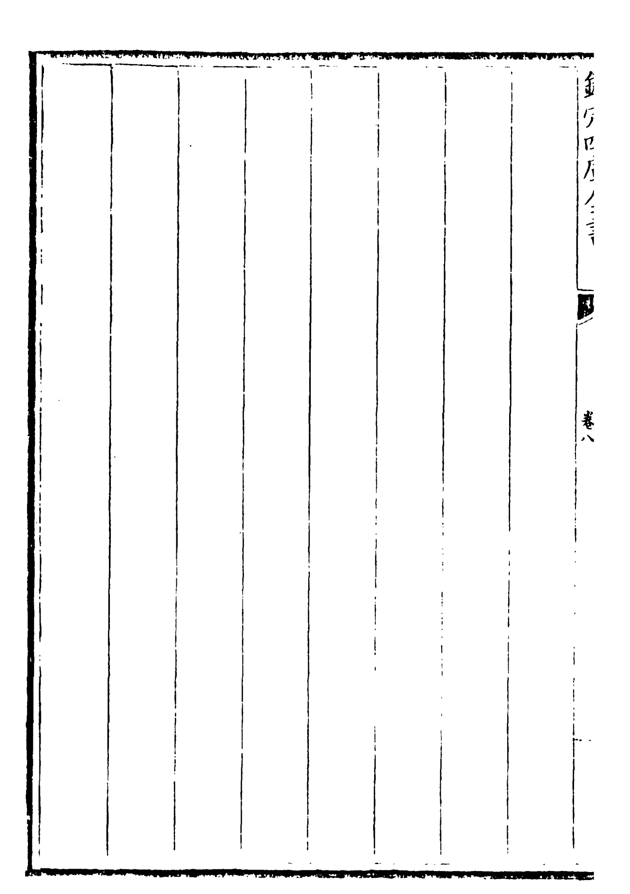
信陵君傳魏王見公子相與泣而以上將軍印授公子

令璽

韓非子外儲云西門豹為鄴令左右惡之居期年上計君收其璽按六書精藴云璽印章也從爾從土古之制字者取命爾守土為意其臣也曰君命我矣何為代君養民也其在君也曰天命我矣何為代天養民也秦制惟天子用璽后之人因改從玉

虎符

詳兵制

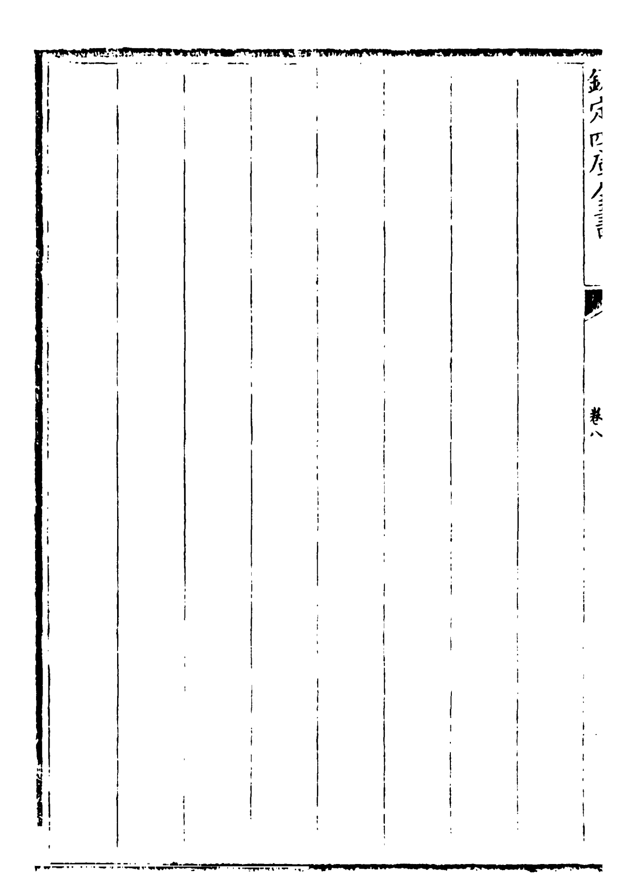
韓器服

玉璽

通鑑秦始皇十四年韓王納地效璽請為藩臣使韓非來聘

相印

蘇秦傳蘇秦佩六國相印是韓亦有相印也蔡邕釋誨云連衡者六印磊落

燕器服

輅車

通鑑燕昭王賜樂毅輅車乘馬后屬百兩藝苑巵言云凡三代兩漢皆用馬車魏晋至梁陳用牛車元魏君臣有乘馬及牛車者唐雖人主妃后非乘馬即步輦自郊祀之外不乘車也

燕鼎

樂毅報燕王書故鼎反乎磨室索隱曰燕鼎前輸於齊

今反入於磨室

召父彝

博古圖周召父彝銘云召父作乃闕寶彝

召公尊

博古圖周召公尊葢高六寸七分深四寸一分口徑長四寸五分潤三寸八分腹徑長五寸四分潤四寸二分容七升七合共重二斤有半葢器銘云王大召公族於庚辰旅王錫中馬自賁侯四騳南宮闕王曰用先中執

闕

王休用作父寶尊彝此周王褒大召公之族於其廟之器也又旅陳其王所錫之馬駪駪衆多竹簡書青絲編簡數分長二尺皮節如新盜以把火照書後人又得十餘簡以示撫軍王僧虔云是科斗書攷工記周官所闕一統志云楚昭王塚在習池北南齊建元中盜發得古書竹簡青絲編簡後沈約亦得數簡以示劉繪繪云周禮逸篇又按玉海云六安縣都陂中有大冢民傳言曰公琴即臯陶冢楚人謂冢為琴也又有葛陂城東北有楚武王冢民謂之楚琹城楚人又謂冢為琹矣名號大奇附記於此

銅罍銘墓

皇覽云漢永平中葛陂城北祝里社下於土中得銅罍而銘曰楚元武王墓葢楚以罍銘墓也按呂氏春秋曰含珠鱗施今塟皆用之注含珠口實鱗施施玉匣於死者之體如魚鱗西京雜記曰廣川王發晉靈公冢得玉蟾蜍一枚大如拳腹空容五合水光潤如新宋謝惠連祭古冢文曰東府掘塹一丈得古冢上無封域明器之屬材瓦銅漆有數十種異形不可盡識刻木為人長三

尺許初開見悉為人形以物桭撥之應手灰滅水中有甘蔗節及李核瓜瓣皆浮出不甚爛壞世代不可知也酉陽雜俎載齊景公墓在身也錫馬蕃庑駣於南宫南宫亦廟也此所謂褒大之也乙者父之名王褒大於廟為其父作此寶器乃周家召公子孫之酒彝也

瑤甕玉櫝斝耳

左傳昭公六年齊侯伐燕將納簡公七年正月癸巳齊侯次於虢燕人行成曰敝邑知罪敢不聽命先君之敝

器請以謝罪公孫晳曰受服而退俟釁而動可也二月戊午盟於濡上燕人歸燕姬賂以瑤罋玉櫝斝耳不克而還注云櫝匵也斝爵類傍有耳皆玉為之

玉盤

燕丹子云太子出美人能琴者軻曰好手琴者即進之軻曰但愛其手太子即斷其手盛以玉盤奉之

印綬

史記王噲收印綬自三百石以上而效之子之按后漢

書輿服志曰三王俗化雕文詐偽漸生始有印綬以檢姦萌周禮掌節有璽節鄭氏注云今之印章也綬組綬古者佩玉以綬貫之漢承秦制秉輿璽綬諸王以下印以金銀銅為差綬以赤紫青黑黄為差印信也刻文合信也綬受也轉相授受也三百石吏銅印墨綬或黄綬

王制諸侯大國之卿食禄以田計之為三十二夫之入萬石至於斗食佐吏凡十六等三百石吏第十等奉月四十斛

丹綃幄

拾遺記云燕昭王三年廣延國獻善舞者二人王處以丹綃華幄

麟文席

拾遺記云燕昭王設麟文之席麟文者錯雜寶飾席為雲霞麟鳳之狀

后服

通鑑燕王賜樂毅妻以后服賜其子以公子之服

公子服

詳后服

羽衣

拾遺記云燕昭王徹色减味居乎正寢賜甘需羽衣一襲表其墟為明真里也

七國攷卷八